

楚

辭

聽

直

楚辭卷七

閩黃文煥聽直

九章

惜、誦、以、致、愍、兮、發、憤、以、抒、情、所、非、忠、而、言、之、兮、指、蒼、天、
以、爲、正、令、五、帝、以、折、中、兮、戒、六、神、與、嚮、服、俾、山、川、以、備、
御、兮、命、咎、繇、使、聽、直、正叶征服叶蒲北反
品、孤、憤、忽、生、欲、令、天、地、神、鬼、一、齊、不、得、安、坐、文、心、奇、
創、至、此、

箋作誦以忒訛。家父之所玉。自明。冀元王之無罪也。
惜誦以致愍。屈子之所自悲。悔訴冤之無及也。始惜
之而不肯遽言。今抒之而未必見信。忠無可白于人。
而祈白之于天。又祈天之分勅諸神。以共爲白焉。人
世之不足賴。一神之未易決。一至是哉。祈天祈神而
仍歸之咎繇之聽。直天不足賴。終藉人而已。神卽衆
仍不如繇之獨也。當衰世而欲得古咎繇之人。此豈
復可望哉。嗚呼。直何時耶。聽何日耶。仰天俯地。前下

世而後千世。胥爲黷然矣。

竭忠誠而事君。今反離羣而贅疣。忘儼媚以背衆。今待明君。其知之言。與行其可迹。今情與貌其不變。故相臣莫若君。今所以證之不遠。

臆叶於其反

品下文屬神所占曰。君可思而不可恃。此曰待明君。曰莫若君。句句以君爲可恃。善伏下案。前曰抒情曰忠言。此曰言與行情與貌互相呼應。情尚隱而貌顯。言尚虛而行實如斯。忠否有何難辨。以此段儼媚前

段。

箋前憤心事之莫自呼天呼神共爲剖雪此表忠忱
之易見不待天不待神不待聽直君可立稽也曰竭
忠誠反贅肫言血脉之不貫痛癢之不聞也未嘗見
絕而置之無用此堂簾膜隔之大弊宋臣所最難堪
者也嗚呼不得不待君之徐知矣既已離羣背衆益
惟待君而已抑吾之待知豈有難知哉言行可以踪
跡情貌無可變展以行證言以貌證情至顯至麗相

臣真莫若君也。難知而君不知。猶曰此日之時。待臣
目之明。易知而竟不之知。無可復待矣。不得不急於
求親矣。

吾誼先君而後身。今羗衆人之所仇也。專惟君而無他
今又衆兆之所讎也。壹心而不豫。今羗不可保也。疾親
君而無他。今有招禍之道也。

品抒情自鳴。無罪招禍。又自認有罪。五帝六神山川
咎辭到此亦難爲原。判斷矣。原實自招之。誰能雪之。

文情善用、遁翻

箋既已易知、無可自咎矣。此又痛自引咎曰、背衆者
開釁於衆者也。儼媚之志、仇讎之集也。先君專君、我
所謂竭衆所謂非也。不豫謂不豫爲備也。仇隙既存、
從而備之、猶慮或疎、况不備而可保哉。如是以徐待
君之親我、不亟求合、衆人衆兆、庶不之妬乎。乃又疾
求親君、心無他術、勢無他佐、而亟於欲速、是招妬也。
以背衆爲始禍、以疾親爲催禍、無往而不招矣。

思君其莫我忠兮。忽忘身之賤貧。事君而不貳兮。迷不
知寵之門。忠何辜以遇罰兮。亦非余之所志也。行不羣
以顛越兮。又衆兆之所咥也。紛逢尤以離謗兮。寧不可
釋也。情沈抑而不達兮。又蔽而莫之白也。心鬱邑余侘
傺兮。又莫察余之中情。固煩言不可結而詒兮。願陳志
而無路。退靜默而莫余知兮。進號呼又莫余聞。申佗傺
之煩惑兮。中悶瞀之忼忼。門叶民志叶之咥叶呼其反

白叶溺

品曰忽忘曰迷不知曰亦非余曰又宋治曰又蔽曰
又莫察曰固不可曰又莫余聞一何十難登號不休
結局所云重著以自明此爲最重矣忽忘忽字最有
致氣之所激忽然不自覺也忠臣俠客熱血驟噴不
暇他顧往往如斯迷不知門自供尤妙將自己一腔
忠愛寫得絕癡不愚者必不肯忠忠者必愚人各有
能有不能干龍之門實無所知但曰不欲干猶是矯
諛矣既曰龍不知門又曰願陳志而無

從人路者我所從出門路兩斷出入交窮先曰迷後
曰瞽因迷致瞽而說迷始終長困說得可嘆
笑自咎之後又復自解吾之先君後身也忘焉故也
吾之專惟君而不貳也迷焉故也吾亦非志於招禍
也吾亦未嘗不欲避人之嘲笑也愈忠愈迷以至於
此吾亦不自知其所以但有日愚日甚耳既迷而又
其爲之指迷者我實有情而不得達於人人又不察
我之情以憐乎我所謂情與貌其不愛者空自悵然

矣。煩言謂言之多也。意不可盡則言不可省。故未易
結也。煩言不可結。結號呼又莫余聞。所謂言與行其
可跡者。復空自悵然矣。謗不可釋。志不可陳。譬已佗
條之餘。又加佗條。是有申而無已也。煩言之懷。幾爲
煩惑。愈惑則愈悶。悶則愈替。怵怵焉而已。蓋自解之
後。又自憐極矣。

昔余夢登天。今魂中道而無杭。吾使厲神占之。今日有
志極而無旁終危。獨以離異。今日君可思而不可待。

衆口其鑠金兮。初若是而逢殆。

死叶徒係反

品忽然說夢。追思昔日文心從實得。幻文勢從順得。
逆登天却說用舟。杭字下得奇。地盡則水。水盡則天。
天水相連者也。尋河源。步星槎。登天其有途乎。中道
無杭。接入無旁。旁字下得奇。專倚中道。故易窮。誠知
求之四旁。而東西南北俱可覓登矣。
箋既極自憐。又復自譏。一一歸之於夢。吾之迷也。昔
也。人之莫白。莫察。莫聞。莫知也。數已厭定矣。吾夢久

矣。中道無杭。此夢之示我。以無路也。無門也。有志。極而無旁。此占之料我。不知旁門。不知旁路也。極言直往也。旁偏旁也。有正行。有旁行。則隨步不碍。徑直遂志。則坎陷在前。或無所避矣。如是而危。獨難異。必至之勢也。其終也。衆口鑠金。必開之隙也。其初也。徘徊初終之際。一言以蔽之曰。君可思而不可恃而已。同衆則非恃。專君背衆則恃。從容則非恃。疾親無他別。

懲熱羹而吹整兮。何不變此志也。欲釋階而登天兮。猶有曩之態也。衆駭遽以離心兮。又何以爲此伴也。同極而異路兮。又何以爲此援也。態叶聲

品不變此志。應前陳志。同極應志。極異路。應無路。曰門曰路。曰階。三者我無一焉。又何以行世。登拈最慘。何不何以三何字。自罵得痛絕。

箋自諉之後。又復自詰。曰夢之告我者甚明。而我竟不知變也。情貌不變。從前以此望君。之見察冷熱宜。

懲。從。今。宜。以。此。存。我。之。知。悔。也。釋。階。正。天。冀。態。俱。在。
一。生。憤。憤。墮。落。夢。境。云。如。之。何。哉。水。既。無。抗。陸。復。無。
階。兩。無。望。矣。天。尚。可。近。乎。何。以。爲。伴。何。以。爲。援。所。謂。
危。獨。離。異。之。終。必。至。是。也。此。志。卽。志。極。之。志。也。同。極。
志。之。同。極。也。人。臣。以。得。君。爲。主。所。謂。同。極。也。能。媚。不。
能。媚。則。異。路。之。說。也。

晉。中。生。之。孝。子。兮。父。信。讒。而。不。好。行。姦。直。而。不。豫。今。鮑。
功。用。而。不。就。吾。聞。作。忠。以。造。怨。兮。忽。謂。之。過。言。九。折。臂。

而成醫兮吾至今乃知其信然

好叶時關反

品作忠與所非忠而言相應忠可以矢天偏不可針
人多一番忠肝徒添一番怨府作字造字寫盡層層
箋自詰之後又引古以自喻不得志於君父之際古
固有然豈獨今日而吾知之乃以今也始之忽之何
其疎也今之信之何其晚也君造怒者也我造怨者
也以造怨之臣事造怒之君尚可合乎以我之忠形
人不忠造怨於人者也天亡八國必令其主不棄忠

言天之所廢我乃強欲扶而興之是這怨於天者也
贈弋機而在上兮爵羅張而在下設張辟以娛君兮願
側身而無所欲值個以干祿兮恐重患而難尤欲高飛
而遠集兮君罔謂女何之欲橫奔而失路兮蓋堅志而
不忍背膺辟以交痛兮心鬱結而紆軫

下叶戶

品在上在下機械布滿無隙可逃說得千古小人廣
害君子之密曰設曰張又曰辟預開禍阱以待愚忠
之自墜君子自賈罪而小人乃若不與焉殺之爲有

名。陷。之。爲。無。跡。說。盡。千。古。小。人。暗。害。君。子。之。巧。三。等。
字。呼。訴。哽。咽。堅。志。應。不。變。此。志。前。自。告。不。變。此。又。白。
誓。不。肯。變。脾。交。鬱。結。善。狀。痛。况。結。在。心。故。痛。專。在。膺。
五。臟。系。皆。在。背。心。與。背。尤。居。中。相。對。痛。在。膺。故。互。分。
互。牽。全。在。背。

箋。從。前。自。解。自。憐。自。諉。自。詰。又。復。自。喻。一。回。心。內。
却。未。嘗。深。罪。小。人。至。此。而。特。揭。小。人。之。隱。曰。趙。弋。屠。
羅。設。張。辟。以。娛。君。使。忠。臣。受。禍。而。彼。乃。以。爲。娛。君。之。

舉。娛。之。一。言。奸。臣。快。絕。忠。臣。慘。絕。矣。向。所。謂。無。門。無。路。無。杭。無。階。直。行。不。得。者。至。此。但。求。一。側。身。之。處。亦。并。無。所。矣。於。是。三。號。曰。欲。不。進。而。懼。受。患。之。重。疊。欲。高。翔。而。懼。上。下。之。同。禍。欲。棄。直。用。橫。必。且。舍。正。路。就。邪。路。路。失。矣。又。吾。之。堅。志。所。不。忍。也。三。變。而。無。一。策。但。有。胸。背。交。痛。言。不。可。結。心。則。結。矣。

壽。木。蘭。以。矯。蕙。兮。繫。申。椒。以。爲。糧。播。江。離。與。滋。菊。兮。願。春。日。以。爲。糗。芳。恐。情。質。之。不。信。兮。故。重。著。以。自。明。播。茲。

婦以私處兮願審思而遠身

明川半身

品。性。質。結。前。好。帶。重。著。結。前。惜。誦。自。明。與。五。帝。六。神。
山。川。咎。錄。相。應。訴。到。重。疊。痛。快。或。不。待。神。鬼。代。明。乎。
神。鬼。無。可。靠。仍。靠。自。身。孤。慘。之。甚。

箋。彼。既。布。械。我。當。藏。芳。擣。之。矯。之。鑿。之。播。之。糧。糗。自。
備。有。內。飽。而。不。必。外。揚。庶。不。櫻。張。機。乎。始。之。惜。誦。以。
致。慙。者。茲。且。重。芥。以。自。明。君。未。必。明。我。自。明。而。已。稔。
背。衆。媚。者。爲。橋。茲。媚。後。思。君。者。爲。尊。思。後。身。者。爲。

遠身。幹蠱之難。卒歸高尚易之義也。衆媚則背茲媚
則矯者以之。爲君之惡則媚不可不背以之。愛己之
則媚不可不衆也。私處謂自私其身也。重著者語
多重疊也。曰佞條曰申佗條曰干條曰背衆曰衆人
曰衆兆曰不羣離羣曰專惟君曰待君曰親君無一
而非重著也。屢言情屢言志屢言路又無一非重著
也。

石惜誦
總引惜誦言君言衆人語顯而直。自是之

章首篇體裁久經開口。一旦訴憤。豈得半吞。此與
他章或隱言之。或於君與小人一明及之。而不須復
說者。弗同。蓋既經情誦之顯情。則再說必須更端。此
中確有次第也。朱晦菴謂九章皆直致。無潤色。諸責
深練無盡。何嘗太直。謂情誦爲直。則頗近之。然畫法
重疊呼君呼衆人。繚繞萬端。語雖直而法未嘗不曲
也。言字情字志字。是通篇呼應眼目。中段忽入說夢。
尤工。于穿插出奇。

思美人兮。擘涕而竚。胎媒絕路。阻兮言不可結。而詒。蹇
蹇之煩冤兮。陷滯而不發。申旦以舒。中情兮。志沈菀而
莫達。願寄言於浮雲兮。遇豐隆而不將。因歸鳥而致辭。
兮。菴迅高而難當。

品言不可訖。既已甘絕。聞問矣。又說寄之浮雲。致之
歸鳥。刻刻欲詒。

箋思之之甚。無可立待。而又立焉。無可望見。而直盼
焉。思而成迷。不自知。美人之不在前也。既遙而忽。醒

謀絕路阻久矣。言且無從寄。况欲立而待之。望辭見
之乎。寃悲口煩。幽憂日深。陷滯其中。無片刻可以發
宣矣。今朝明旦。日日皆然。欲舒以發之。而陷者更益
之。沉也煩者更益之。菴也依然不發而已。無可達矣。
其以不可語者託之浮雲。而雲不爲致託之歸鳥。而
鳥不我就。奈之何哉。

高辛之靈。殷今遭玄鳥而致。詒欲變節以從俗兮。魏易
初而屈志。獨歷年而離愍兮。遠馮心猶未化。寧隱閉而

壽考兮何變易之可爲知前轍之不遂兮未改此塵車
既覆而馬顛兮蹇獨懷此異路勒騏驎而更駕兮造父
爲我操之遷逡次而勿驅兮耶假日以須昔指嶠冢之
西隈兮與纁黃以爲期詒叶異化叶嬌

品因承歸鳥翻出玄鳥之相遭迅高亦有可領者但
若人福厚偏得逢今人命薄偏得迂耳變節從俗起
下何變易之可爲觀南人之變態異路應前路絕
箋此歷言變計之無所出也玄鳥生商精神足以威

格不能追古則當從俗而又重自愧也使易志而可
爲猶且志屈堪羞况變易之不可爲乎離慙馮心吾
願也○隱慙壽考吾寧也不發者不復望其發不達者
不復冀其達也○馮心未化者前年之問尚不得消通
年之問又已積也○于是而了然于不可得鑒于前轍
不改吾度任彼顛覆終不肯與衆人同路也○卽有騏
驎遺父爲我佐助更此顛覆可以長驅而吾終遠矣
而不肯驅空需時日不競世途也○坐待日落不以無

黃而急也。

開○春○發○歲○兮○白○日○出○之○悠○悠○吾○將○蕩○志○而○愉○樂○兮○遵○江○
夏○以○娛○憂○肇○大○薄○之○芳○菲○兮○寧○長○州○之○宿○莽○惜○吾○不○及○
古○之○人○兮○吾○誰○與○玩○此○芳○草○解○篇○薄○與○雜○菜○兮○備○以○爲○
交○佩○佩○續○紛○以○緣○轉○兮○遂○萎○絕○而○離○異○吾○且○儻○何○以○娛○
憂○兮○觀○南○人○之○變○態○竊○快○在○其○中○心○兮○揚○厥○憑○而○不○埃○
芳○與○澤○其○雜○糅○兮○羌○芳○華○自○中○出○紛○郁○郁○其○遠○烝○兮○蒲○
內○而○外○揚○情○與○質○信○可○保○兮○羌○居○蔽○而○聞○章○
莽叶莫古

反草叶七古反佩叶備態叶替出叶尺遂反

品承假日纁黃又翻出白日出之悠悠纁黃以爲期
曜日落而期過也白日悠悠則日即初出而出是在
懷當春如秋寫慘能制謠與玩芳語更悲涼變節則
我志不肯娛憂則古人不存不然顧影何繇長生揚
厥德而不埃應前義憑心而未化出中瀟內著於詩
芳文情妙處在婆絕香盡之後近說氣可憐可憂
長存心矣

樂事不可爲。旣以日將落而坐。聽無復揮去之。而
且日初出而安坐。不厯在寅之計。開春而白春日。
於秋。日矣。蕩志愉樂。祇以玩日。棄時。隨地遣懷耳。遣
懷之餘。忽忽生感。採芳長嘆。古人往矣。憂亦不足以
自娛矣。採之不如玩之之可久也。無人同玩。不如採
之之享用也。除彼凡艸。佩此芳馨。未幾而萎離。可惜
也。顧萎離而憂。復中來。始之憂爲我也。茲之憂爲芳
也。于是而再自娛焉。以我之不肯變易者。觀人之態

變。吾芳雖萎。吾快終屬之。終不肯以不芳之物爲我
之快也。所快在中心。非外物之所能移。凡陷滯不發
沉菴不達。總藉此以揚吾憤悶。而不埃乎他如之何。
其可變也。我之快在於中心。芳之揚亦自中心。雖中
之意。兩兩相合也。澤言潤也。芳非澤則易枯。芳中敗
矣。嘗潤則常芳。故曰與澤雜糅。潤之中而芳出焉。葵
絕則不復澤矣。繇既萎之後。想未萎之時。初採之味
初採之色。鼻受兼以目愛。言之津津有味也。其哉屈

子之深于談芳也。芳之所由氣隨風而益遠。郁郁
旁、蒸、四、徧、滿、內、而、及、外、矣。自、中、者、指、芳、而、言、也。花、心
之、內、芳、氣、所、兆、始、也。滿、內、者、指、地、而、言、也。近、芳、之、區
芳、氣、所、先、滿、也。曰、揚、厥、憑、曰、外、揚、我、借、芳、以、揚、我、芳
得、風、而、自、外、揚、也。芳、揚、則、我、之、意、亦、與、俱、揚、矣。居、蔽
開、章、者、任、蔽、之、一、室、之、內、蔽、之、幽、谷、之、中、未、有、不、聞
者、也。情、質、可、保、者、既、有、其、質、亦、若、有、其、情、焉。欲、人、之
賞、之、也。珍、之、也。薰、必、不、爲、蕕、所、謂、可、保、也。縱、在、萋、離。

仍可敬也。

今薛荔以爲理。今憚舉趾而緣木。因芙蓉以爲媒。今憚
褰裳而濡足。登高吾不說。今入下吾不能固。朕形之不
服。今然容與而狐疑。廣遂前畫。今未改此度也。命則處
幽。吾將罷。今願及白日之未暮也。獨煢煢而南行。今思
彭咸之故也。能叶泥

品學大薄。寒長洲說得採芳徙甚。憚習木辟濡足說
得逢世懶甚。曰不悅。又曰不能自招。確甚。惟小人乃

龍下達彼亦各有其才與識焉。前應前前龍及白
日之未暮。應前白日出之悠悠。假日以須時。
幾矢芳自。跡幾不知有人世矣。媒絕路阻。置不問矣。
忽一念及。又憬然曰。尚有可通之路乎。或尚有可用
之媒乎。將緣蕩薜之媒。則當登山路。將藉芙蓉之媒。
則當求水路。吾又憚緣木也。又憚濡足也。媒卽不乏。
而吾自憚於山水之路。且緣木不堪登山。褰裳不可
度水也。緣木則登高懼顛。旣非所悅。褰裳則入下懼。

階又非所能。使慣登慣入。形足以辨。之心尚可無疑。也。乃素乏輕便之手足。形固不經服習矣。安得不驚疑乎。於是前轍所不遂者。前畫仍自矢。廣遂轍。憑世者也。故不可遂也。畫憑我者也。故無不可遂也。度之乎。改則卽前畫之自遂也。廣者無往而不得。吾志也。畫途自狹。車不可行。心界自寬。芳無不可。揚命則處于幽暗。杳冥之茫。界心則可以齊光。及白日之未暮也。思彭咸者。惜不及古之人。而又終期及之也。

右思美入

總品隱滯不發沉亮莫達揚厥憑而不

竣。潛內外揚是通篇立意大呼應處前轍不遂未改
此度廣遂前畫未改此度又一立意大呼應處皆以
後段承前段翻案出奇善揚則不患于不發莫達矣
世自抑我之遇我自揚我之芳有畫之廣遂則不患
轍之不遂矣世自抑我之轍我自仰我之畫故口情
質可保居蔽閒率居蔽即所謂陷滯沉亮轍之不遂
也可保聞章即所謂揚憑遠揚畫之廣遂也文心一

楚辭集直

卷七

六

線到底。最爲清徹。

心鬱鬱之憂思。今獨永歎乎增傷。思蹇產之不釋兮。豈
遭夜之方長。悲秋風之動容兮。何四極之浮浮。數惟陰
之多怒兮。傷余心之優優。

品九辨悲秋可謂痛寫淒況矣。不如此動容二語尤
忽無盡也。動字浮浮字直令人坐臥行立俱不得安
多怒起下造恐。

箋獨嘆增傷者。嗟可訴之無人也。有人堪訴則氣鬱
獲舒。藉彼相慰。少減哀傷焉。慰藉無人意鬱隔其傷。

斯增矣。遭夜方長者。繇夏入秋。則其初長之候也。秋
有秋之容焉。風一至而容動矣。天爲變色。林爲換容。
矣。回極之浮浮者。天有南極北極。入地出地之定數。
今。秋風所動。俱若回旋而浮起也。君之怒。則亦天
之秋也。使四時而皆秋。則幾所至無餘物矣。屈指數
之。繇之爲怒。抑何多也。其凄然。肯秋哉。悵悵之心。可
憐堪乎。

願遙赴而橫奔兮。覽民尤以自鎮。結微清以陳詞兮。登

以遺夫美人。昔君與我成言。今曰黃昏。以爲期。遂中道而回。昨兮。反既有此。他志憫吾。以其美好。今覽余。以其併姤。與余言而不信。今益爲余而造怒。鎮叶琬志叶之姤叶

品。積奔竄。銀字法。帝。人主。至于自聖。則舉朝無可入之忠言矣。以其美好。以其修姤。結出病根。造怒。承不信。最爲扼腕。君自不信於臣。臣未嘗敢一言以獲戾於君。復有何可怒哉。多怒者。正於無可怒中。造出。

不測之怒耳。寫出衰朝庸主性情難定。

幾於斯而發一願曰。逢茲多怒之孫。紛逢尤而譴謗。何所不有。吾不而避也。願遙赴橫奔以就之。從中覽觀斯民之受罪。勉爲樂受。以自鎮。吾情焉自鎮者。矯情鎮物之說也。民尤者多怒之世。何民無尤。民而遭尤。可憐也。臣而遭尤。尚可受也。結徵情以陳詞者。自鎮之後。又欲自解也。民遠君者也。遭尤而不得陳。臣近君者也。遭尤尚得陳也。此覽鎮之旨也。在今日則

我向君以陳詞。念昔日則君與我有成言。多怒。亦未嘗有怒。而卒以他志相離焉。追遡之下。愈難堪矣。豈真余之有可怒耶。非也。余之所藉以事君者。曰溫倫之脩美。曰紛有此嫠節。乃君別還君之美好。脩嫠。漫不吾喜。且求勝焉。蓋爲余而造怒矣。我本無罪。君亦本無怒。忽然憑虛構造也。造之一言。慘甚矣。謹人聞之。怒乃以生。是首造者也。惜往日曰。含怒。此曰造怒。怒而造也。無刻不開端矣。無可使有也。怒而

含也。無言不獲罪矣。有益可使多也。何原之拙於避
怒而深于數怒也。

願承聞而自察。今心震悼而不敢悲夷。猶而冀進。今心
惴惴之。懔懔茲歷情以陳。辭兮。蓀詳龔而不聞。固切人
之不媚兮。衆果以我爲患。

患叶胡門反

品願造赴願承聞。互對結微情以陳。詞茲歷情以陳。
詞互對不信不聞。互對爲余造怒以我爲患。又一下
對章法整果。

幾於斯而又再發一願曰吾豈敢逆料吾君謂造
之必不解哉意者偶逢君之未聞也此前期之所
不果而今詞之尚冀可陳也得承清宴君或自察之
不待強聒也於是旣已震悼復不敢悼旣已冀進而
無可傷復中疑而但傷兩端交戰數刻遍轉備極可
憐之狀矣憺憺安靜之意也震則動震悼之懷心動
而傷也憺憺之懷心靜而傷也有不敢與並進之念
雜乎其中故稍減動傷而又祇藏靜傷也迨至陳辭

伴、輩、所、謂、不、敢、悼、者、不、能、不、悼、矣。冀、進、者、無、錄、進、矣。
昔、日、之、與、我、期、而、不、信、者、又、如、其、故、矣。伴、爲、不、聞、矣。
不、聞、者、君、也、不、能、媚、者、我、也、固、也、以、爲、患、者、衆、也、果、
也、將、歸、咎、於、君、耶、歸、咎、於、我、耶、歸、咎、於、衆、耶、其、必、有、
屬、矣。切、人、情、詞、迫、切、也、

初、吾、所、陳、之、耿、著、兮、豈、不、至、今、其、庸、亡、何、獨、樂、斯、之、蹇、
蹇、兮、願、蓀、美、之、可、完、望、三、五、以、爲、像、兮、指、彭、咸、以、爲、儀、
夫、何、極、而、不、至、兮、故、遠、聞、而、難、虧、善、不、由、外、來、兮、名、不、

可以虛作就無施而有報分孰不實而有獲

品承前兩陳詞又再曰初吾所陳追遡堪憐曰可完
又曰難虧一意分作對豎善名施實四語重疊敲喚
欲使佯聾者必聞

遂既絕望於君之佯聾矣而又望未敢絕也追遡初
陳之詞君卽佯聾豈真能不聞耶所陳耿著自至今
其無能亡之辭未嘗亡則君固未嘗不聞也於是而
三發願曰吾何故獨樂蹇蹇甘受不媚之患哉所望

蓀美之尚可完。佯爲不聞之未始非聞耳。少留片字、
之獻替猶存一刻之明良何敢以不聞而遂已也事。
是君不能爲三五則殉是職必當爲彭咸吾之所飲。
獻於君者吾之所遠聞於古者也。古人立極後人務、
至焉。肯望爲像何患不至。竭我之難虧以助君之可、
完。吾寧冒怒行之矣。衮職有關仲山甫補之則虧復、
可完之說矣。善不外來名不虛作。又一可完難虧之、
說也。無施斷無報無實斷無獲。又一可完難虧之說。

也。是爲臣所宜致力。而不致諉咎于君也。

少歌曰。與美人之抽思兮。并日夜而無正。憍吾以其美。
好兮。救朕辭而不聽。倡曰。有鳥自南兮。來集漢北。好嫖
佳麗兮。畔獨處此異域。旣惻獨而不羣兮。又無良媒在
其側。道卓遠而日忘兮。願自申而不得。望北山而流涕
兮。臨流水而太息。王叶征

品。日夜無正。應前遭夜方長。黃昏爲期。憍吾以其美。
好。複前美好。傷而不聽。應前伴聲不聞。聞而倣比。伴

聲又深一番矣。少歌曰倡曰分作兩對。一從美入莊
言一從有鳥取喻布陳甚整。

箋既已不敢諉咎於君務以竭忠自勗矣。徘徊思之
又不能不諉咎於君也。我竭日夜之力而終無繇得
是非之平。空有拙思而已。僑吾以其美好者無繇少
變而不憍也。佯壘而不聞者茲且傲焉而不聽不止
於佯壘也。君德日以悖臣力日以微。獨類目悲不足
以稱立朝之臣也。祗同彼南來之鳥耳。孤踪而處此。

域。計。有。佳。麗。莫。覓。良。媒。遠。道。不。可。以。復。返。陳。辭。不。可。以。再。申。望。山。水。而。悲。咽。從。前。熱。腸。此。際。灰。冷。矣。

望。孟。夏。之。短。夜。兮。何。晦。明。之。若。歲。惟。郢。路。之。遼。遠。兮。魂。一。夕。而。九。逝。曾。不。知。路。之。曲。直。兮。南。指。月。與。列。星。願。徑。逝。而。不。得。兮。魂。識。路。之。營。營。何。靈。魂。之。信。直。兮。人。之。心。不。與。吾。心。同。理。弱。而。媒。不。通。兮。尚。不。知。余。之。從。容。

品。曰。不。知。路。之。曲。直。又。曰。魂。識。路。之。營。營。自。難。自。解。曰。一。夕。而。九。逝。又。曰。徑。逝。自。解。復。自。難。九。逝。矣。却。曰。

不知路逝而未嘗逝也。徑逝不得矣。却曰魂識路不
逝而又時時逝也。數語之中寫出顛倒錯亂無所不
有。尚不知余之從容看破當時與後代人家瞎眼
原自以爲從容。而當年曰姪直。後代曰忠。而過誰實
知原哉。

箋篇首曰。曼遭夜之方長。此曰望孟夏之短夜兮。
方長之秋夜。回計短夜。覺此夜之晦明。一夜若一歲
之長也。道卓遠而日忘。疎家而山仕之路也。家鄉之

路以久而忘也。懷土非君子之心也。郢路之遙遠。人臣之義也。一夕九逝。夢而醒。醒而復夢也。指月列星。魂之自爲指也。夢中之月星也。旣得所指。可以知曲直而徑逝矣。願之而終不得也。藉夢中之月星以導夢中之路程。月星旣皆是。幻山河亦并非真空有。識路之營營而已。識亦何用哉。如斯而猶以爲識路。靈魂亦過於朴直矣。過于自信其直矣。吾之魂不能。

與魄同人之心不能與吾同一也。嗟呼無良媒在其側。吾知之久矣。豈不欲徑逝。理弱而媒不通。則覲面相阻。有險于山川。遠於遙程者。此所繇從容而不能徑逝也。是尚不知又何云哉。

亂曰。長瀨湍流。汭江潭兮。狂顧南行。聊以娛心兮。軫石歲鬼。蹇吾願兮。超同志。度行隱進兮。低徊夷猶。宿北姑兮。煩冤瞽容。實沛徂兮。愁嘆苦神。靈遙思兮。路遠處幽。又無行媒兮。道思作頌。聊以自救兮。憂心不遂。斯言誰

告今。

澤叶尋進叶薦告叶新

品。聊。自。救。與。尚。不。知。相。應。語。意。最。爲。愴。明。無。知。身。者。
孰。能。救。我。哉。道。思。應。前。抽。思。前。日。與。美。人。之。抽。思。思。
專。爲。美。人。而。抽。非。以。自。爲。也。至。於。美。人。不。我。顧。然。後。
自。道。其。思。祇。歸。自。救。生。平。志。願。豈。料。至。此。
箋。昔。自。南。而。集。漢。北。茲。乃。蘇。北。而。復。南。行。胸。中。萬。感。
四。視。意。搖。痛。悼。則。不。忍。言。驚。駭。則。不。能。言。此。所。蘇。但。
有。狂。顧。也。既。日。狂。顧。又。日。娛。心。愁。惕。已。極。若。不。勉。強。

自娛。無復生存之望矣。臨流水而太息者。又遡湍流而自娛。自娛之慘。更慘於太息矣。遡流之後。繼以登山。陟彼崔嵬。高視一世。吾願其在斯乎。軫石者。欲駕車登山也。超同志度者。繇下升高。志度之超越也。娛在水而願兼在山。志度之回環也。行隱進者。隱隱而自進於此也。親身在舟。隱意在山。故曰隱進也。夷猶北姑者。有隱進登山之懷。而未嘗往。爰宿北姑也。實沛徂者。崔嵬原爲虛願。願督之中。作此妄想。實所沛。

然而從舟行也。愁嘆苦神靈。遙思者靈魂欲以。釋其苦也。思遙而路愈遠。思不足以蔽路矣。路遠而處又幽。魂不足以識路矣。如是而又無行媒。尚可恃哉。嗚呼。世無復救原者矣。長歌當哭。用藉舒懷。苟自救而已。死爲君死也。留一日之生。未忍就絕。亦爲君留也。自救自知。告之何人。

右抽思

總品題是抽思。前半專說陳詞。結微情以

陳歷情。以陳分作兩樣。多愁造怒。情不敢盡。陳故曰

結微也。既怒之後，又冀進焉。情愈鬱而愈多矣。始避怒而不敢盡陳，茲求解怒而不得不罄。矣。故曰歷陳也。初吾所陳，追遡結陳歷陳之舉，無益而又諄諄於可完難，務善名施實之說，致其三陳焉。乃始之伴，雖不聞繼，且聞之傲而不聽。君志益驕，臣志益阻，無復可陳矣。空有自抽思而已。故美人抽思以下，只歸自嘆，不復及君前後分作兩截。自白不得，斯言雖苦，與陳詞相反相映。

余幻好此奇服。今年既老而不衰。帶長鍊之陸離。兮冠切雲之崔嵬。被明月兮佩寶璐。世溷濁而莫余知兮。吾方高馳而不顧。駕青虬兮驂白鴻。吾與重華遊兮。璫之聞登崑崙兮。食玉英。吾與天地兮。比壽。與日月兮。齊光。闔叶去聲。闔叶丑歌反。英叶於姜反。

品既老不衰。方高不顧。語用互映。義用雙揭。世莫知而遊瑤圃。登崑崙。起下衰莫知而濟沅湘。齊光起下蔽日重昏。所矢願彌高。所遭逢彌卑。善于相形。

筵服奇志。淫。君子所戒。法服是服。君子所尚。幼好奇。服。非立異也。世無服先王之法服者。吾獨服之。則法服。卽爲奇服矣。志節不移。幼老如一。遭讒而心不肯。懲此原之所自負不衰也。缺以昭武冠。以稱服。明月。寶璐。致文飾焉。文武交備。世莫余知。彼之溷濁。日以下沉。吾之清潔。日以上升。真可以高馳而不顧。知否。矣。駕。亂。驂。騶。高。馳。之。具。也。諸。圃。崑。崙。高。馳。之。區。也。不。顧。世。人。但。脩。重。華。彼。莫。知。而。我。自。有。相。知。也。所。馳。既。

殊所食亦異。天地日月隨所比。並原之自期。得
得年矣。夫誰知比壽之始。願卒以求死。博齊光哉。

哀南夷之莫吾知兮。旦余將濟乎江湘。乘鄂渚而反顧。
兮。歎秋冬之緒風。步余馬兮山臯。邇余車兮方林。乘舲
船余上沅兮。齊吳榜而擊汰。船容與而不進兮。淹回水
而凝滯。朝發枉渚兮。夕宿辰陽。苟余心之端直兮。雖僻
遠其何傷。入激浦余儼徊兮。迷不知吾所如。深林杳以
冥冥兮。乃援猗之所居。山峻高以蔽日兮。下幽晦以多

雨霰雪紛其無根兮。雲罪罪其承宇。風叶乎金反滯叶。

五介反

歸將濟之下忽說反顧。文勢善。留沉滯之下說何傷。
何傷之下又說逃不如文勢善。換皮顧翻前不顧浦。
迷山蔽翻前高馳幽晦罪承翻前齊光自家黯淡幽。
慘之懷倒從山林雲雪上寫出加倍淒涼。使人目讀。
而心不敢思。
發自真之終忽然乞憐。日哀南戍之莫吾知。火斥之。

爲南夷而猶望其吾知何意之卑也。與遊之重。三
德乎。瑞圖。龍。裔。之後。五。曰。將。濟。沅。湘。又。何。地。之。近。也。
可。遊。之。遠。國。豈。得。何。在。乎。如。彼。志。願。乃。遭。如。此。景。况。
慘。耶。否。耶。既。曰。將。濟。路。宜。從。舟。忽。然。反。顧。迎。風。生。臂。
步。馬。邸。車。又。徘徊。而。未。卽。濟。焉。山。臯。方。林。之。間。添。一
番。牽。掣。矣。緒。風。餘。風。也。緒。風。何。嘆。乎。嘆。所。逢。者。生。長
萬。物。之。風。少。肅。殺。之。風。多。也。故。今。秋。冬。言。之。也。徘徊
之。後。爰。再。決。濟。舍。彼。車。馬。從。彼。舫。上。沅。湘。順。遡。洄。

多。咀。心。急。行。遲。容。與。變。磨。之。況。又。添。一。番。牽。掣。矣。夸。
然。朝。夕。發。此。宿。彼。雖。無。端。直。易。到。之。途。尚。有。端。直。可。
矢。之。心。向。之。所。謂。高。致。不。顧。者。又。安。在。哉。聊。曰。僻。遠。
何。傷。而。已。錄。是。而。升。行。愈。深。入。彼。教。浦。天。上。之。路。既。
隔。人。間。之。路。莽。迷。所。云。何。傷。者。不。能。無。傷。矣。迷。不。知。
所。如。矣。向。蘇。方。林。而。乘。船。今。又。入。汭。矣。句。綠。山。翠。而。
就。水。今。又。入。山。矣。林。冥。山。峻。冥。則。迷。峻。則。迷。林。之。中。
似。有。後。狄。不。惟。無。重。華。之。至。聖。亦。併。無。南。夷。之。人。類。

稍資足音矣。山之中。雲雨霏霽。幽晦落日。不。能。見。矣。
上。齊。元。之。悲。彩。并。無。人。間。之。霽。色。少。供。寄。興。矣。
哀。吾。生。之。無。樂。兮。幽。獨。處。乎。山。中。吾。不。能。變。心。以。從。俗。
今。固。將。愁。苦。而。終。窮。接。興。髡。首。今。衆。扈。竊。行。忠。不。必。用。
今。賢。不。必。以。伍。子。逢。殃。今。比。干。菹。醢。與。前。世。而。皆。然。兮。
吾。又。何。怨。乎。今。之。人。余。將。董。道。而。不。豫。今。固。將。重。昏。而。
終。身。
臨叶呼彼反

品。表。南。夷。哀。吾。生。遂。若。對。時。是。其。散。也。既。整。處。固。將。

愁苦而終窮。固將重昏而終身。又一覆用。取整重昏。
二字。自道切至。非敢怨激而求死也。但覺日病一日。
以沒世而已。思慕一念。魂神離魄。豈能知其所以然。
蓋志在崑崙。忘在瑤圃。人世之山中所不願處者也。
今山阜方林。而騁意於擊汰。以寬吾心。以廣吾遊。庶
幾土可求乎。迨至水盡林深。仍歸山峻途窮。可勸數
厄難逃。無一樂矣。不能不獨處山中矣。將終於此矣。
既已自矣。汗哀古人。既哀古人。又何怨今人。而夷應。

○不○必○斥○之○以○爲○夷○矣○溺○濁○皆○是○不○必○斥○之○以○爲○夷○矣○
○幸○向○之○自○負○奇○服○異○佩○至○是○無○所○用○於○世○祇○一○昏○昧○
○重○疊○之○况○而○已○願○奢○則○曰○齊○光○意○失○則○曰○重○昏○無○光○
○之○可○矜○矣○意○得○而○歲○月○增○榮○則○曰○天○地○比○壽○意○失○而○
○餘○生○何○益○則○曰○重○昏○終○身○無○壽○之○可○喜○矣○甚○哉○原○之○
○深○於○悲○也○

○亂○曰○鸞○鳥○鳳○凰○日○以○遠○兮○燕○雀○烏○鵲○巢○堂○壇○兮○露○申○辛○
○夷○死○休○薄○兮○腥○臊○並○御○芳○不○得○薄○兮○陰○陽○易○位○時○不○當○

今懷信侘傺。忽乎吾將行兮。

蘇子卿反

品前面洗發痛快意已無餘語亦難加却將鸞鳳泉
鳥腥臊芬芳盛分取譬以申結局文勢善拓而終之
陰陽易位位易則天地竟將變日月竟無光矣又安
所得比安所得齊焉應前壽光語令人骨驚
箋鸞鳳日遠世界竟無祥會野鳥滿堂主人誰為吉
兆此幽處者所同世入共慮也植芳為山居之雅懷
而既死勢下得蕪糝芳為山中之清福而難進無不

得龔。此幽處者所向。山中倍悲也。將罪烏耶。將罪
耶。咎在陰陽而已。時實爲之。將若之何。忽乎吾將行。
去此山而將他之也。道不可以終窮。則居不可以終
膠也。反其易位而後。可以齊光。屈子其有調燮之思
也。夫露申者。已槁之芳。卽重疊申之。以雨露而不復
芽也。不得薄者。芳氣爲腥臊之氣所勝。受壓受鬱。不
能噴薄也。不得薄。又緣於並御。一君子不足以勝衆
小人也。懷信者。堅抱自信。終不能從俗也。

后皇嘉樹。橘徠服兮。受命不遷。生南國兮。深固難徙。壹志兮。綠葉素榮。紛其可喜兮。曾枝剌棘。圓果搏兮。青黃雜糅。文章爛兮。精色內白。類任道兮。紛緼宜脩。姱而不醜兮。
國叶域喜叶居例反爛叶慮于反道叶徒苟反

品徠服見橘之有心不遷見橘之有品納一土宜恒性生此意外描寫文章任道更為深奧歸物乃叠人理解佳在說理能奇不墜腐吻

箋此因所見以作頌也涉江曰歎冬緒風此冬候之

景物也。江陵千樹地氣所獨宜。是此樹之不往他邦。
獨來服於楚土也。服者。傲岸之氣。於茲馴服也。后皇。
猶云。后土之神也。生物者。屬之地。故以美樹歸之后。
皇也。然非獨地氣也。亦有天之所命存乎其間焉。受。
天之命。不容他遷。故南土獨也。又非獨天也不遷者。
天之命難徙。則亦橘之志也。天子人以美質而人或。
自敗之。皆多矣。惟有志之士。乃能承天。繇人觀物。故。
請橘無志哉。爲樂爲榮。爲枝爲刺。其氣足以充之。皆。

其志足以居之也。在外則青黃呈采。備文章之。內則精白。含類有道之素。其志即其才。其德也。紛。縕盛也。脩潔治也。物多則難齊。此之多則有姤而無。醜也。又與道舉可攷而知也。

嗟爾幼志。有以異兮。獨立不遷。豈不可喜兮。深固難徙。廓其無求兮。蘇世獨立。橫而不流兮。閉心自慎。終不遇。失兮。秉德無私。參天地兮。願歲并謝。與長友兮。淑離不。淫。梗其有理兮。年歲雖少。可師長兮。行比伯夷。置以爲。

像。今。

失叶。試友叶羊里反。

品。復。前。數。語。再。加。洗。發。從。壹。意。添。出。幼。志。不。遷。添。出。
獨。立。難。徒。添。出。無。束。內。白。添。出。閒。心。任。道。添。出。有。理。
秉。德。因。幼。志。又。曰。年。歲。雖。少。因。與。友。又。曰。可。師。復。中。
更。複。義。味。無。窮。許。大。議。論。妙。在。只。從。橋。說。自。表。之。意。
卽。在。其。中。謂。註。不。得。其。解。乃。以。爲。前。半。說。橋。後。半。屬。
原。自。言。遂。令。奇。語。化。作。腐。談。梗。其。有。理。年。少。置。像。諸。
句。皆。刺。謬。難。通。矣。

楚此中上意而再一嘆咏也。曰文章曰任道。與不再洗發乃專承不遷難徒之言。重複不厭何也。屈子爲楚宗臣。生死以之。無復可去。故都之誼。非比異姓。豈可轉移。猶之猶樹。獨宜楚國。不能踰淮。非比他。不堪以別植也。忠。心。物。理。最。爲。相。似。可。感。可。涕。故專承四語。闡義寄感也。前曰壹志。此曰幼志。播之有志。自幼而然。非待其後也。原之幼好一也。前曰業業可喜。此又曰獨立不遷之可喜。業業之足珍。總以獨

立不遷而重。與衆樹之花葉可喜殊也。原之背衆一也。前已曰難徙。此又曰無求而益之曰廓。難徙之性。非獨硜硜也。廓然見大。舉世無可求故也。無可求者。物類自適其性。不求媚人也。原之廣志一也。獨立必曰蘇世者死而再生。此性不改。橘可枯而復生於楚。上不可以移之淮北也。橫而不流者。不隨波流也。隨流則直奔不隨流則橫砥。故曰橫也。原之矢死一也。閉心自慎者。有不遷難徙之志。閉守於心。不待言。

人。人。終。莫。能。諫。其。可。從。之。過。失。也。此。則。原。之。對。其。也。
自。傷。且。自。愧。也。莫。能。變。橋。之。過。失。者。而。可。以。諶。原。原。
不。逮。橋。之。善。閉。矣。乘。德。者。橋。之。幼。而。志。立。老。而。德。成。
也。參。天。地。者。橋。受。地。宜。而。不。負。地。則。參。地。受。天。命。而。
不。負。天。則。參。天。也。歲。謝。斯。青。黃。之。資。俱。謝。圓。果。不。復。
存。矣。然。而。可。長。友。也。其。志。其。德。俱。在。也。與。友。而。曰。願。
歲。謝。者。知。松。栢。必。于。歲。寒。尊。橋。亦。必。于。歲。謝。吾。所。欲。
友。存。乎。狹。服。不。遷。之。志。非。獨。其。嘉。實。也。故。于。實。謝。

之後願與友也。紛華堪悅者友。短凋謝仍堪慰者友。長也。舉世無可友之人。乃奉友諱。以拜嘉樹原之拊心。痛世極矣。淑慝也。離附離也。不淫。卽前所云獨立無求也。梗枝梗也。歲謝而固果謝。所謂青黃之文。精白之色。不復可見。然而其志其德。原自附離。未謝枝梗之間。皆有理道存焉。不惟可友。而且可師也。縱橫之年。壽不必侈。八百歲之椿。而論師固不論年也。所謂幼忘有異也。其不踰涯也。猶之伯夷之不事周。臨

吾置橘爲像。宗國以外。豈有可他之者乎。

右橘頌

總品前後分作兩截。復說愈奇。前云可喜。

屬之花葉。後云可喜。專屬之不遷。前以文章任道屬之。圓果後以有理屬之。枝梗語進。彌深。自憚終不過。失亦卽前內白之旨。無私參天地。亦卽前休服受命之意。而後語視前語進。而彌透。至曰可友。又曰可師。義益濶矣。以不踰淮特尊之曰樹中之伯夷。可友可師之論。進而彌確。原真善頌哉。

悲回風之搖蕙兮。心冤結而內傷。物有微而隕性兮。有隱而先偶。夫何彭咸之迹。思兮暨志介而不忘。萬變其情。豈可蓋分。孰虛僞之可長。

品搖蕙四語說得現前之景。可傷造思四語說得從昔之志。宜踐遇此景。益催此志。萬變豈可蓋分。自勘自判。截然難逃。

箋轉蕙者。春夏之光風也。搖蕙者。秋令之回風也。深秋而嚴霜摧萬類。初秋而微風搖萬類。怖其卒故悲。

其始人不知傷而我獨大傷也。回風者從容回旋之
輕風也。殺氣既至輕風皆慘不待勁風也。蕙帶長而
柔此輕風之易見故徵風首搖蕙也。因微知著因隱
知彰雖未隕物之形而已。隕物之性指中潛移奪其
情質霜降永至皆風倡先矣。因風自感我生不辰今
之世秋之世也。萬物之死以風焉。端原之死以思焉。
端始焉。寄思彰咸作忠矢死未嘗遽死也。迨至今日
國事日非君仇莫報前日造之今日償之介然之志

不可以忘。如復不止。是前願爲虛僞也。縱有萬變。不
能以道辭。蓋其初心。天下有虛僞。而可以長久者乎。
鳥獸鳴以號羣。兮。草苴比而不芳。魚鼈鱗以自別。兮。蛟
龍隱其文章。故荼薺不同畝。兮。蘭茝幽而獨芳。
品正論之下。忽疊用此。文勢善用拓。文意善用藏。此
法最足化腐。

箋此承上而言物類之各不容虛僞也。鳥鳴則號。鳥
之羣獸鳴則號。獸之羣。各自有羣。不可訛也。如思彭

成者終當以彭咸爲羣也。苟非其類，無緣強附。如草之直，比終不能芳也。魚還爲魚，羣鱗以自別，異仍魚也。龍還爲龍，卽匿文章以自隱，藏仍龍也。荼薺甘苦之殊，不能以同畝而遂同味。蘭芷之味，不以幽谷而遂不芳也。有其實，則始終以之也。以苦而僞爲甘，以魚而僞爲龍，以草直僞爲蘭，以鳥而僞爲鵲，豈以獸而僞呼鳥，羣衆不能也。

惟佳人之永都兮，而統世以自貶。眇遠志之所及兮，

浮雲之相羊。介眇志之所感。今竊賦詩之所明。明叶芒

品惟佳人之永都。冀下惟佳人之獨懷。分作對堅自
就自處。語亦互對。眇遠志介眇志。字複肯殊。翻洗層
疊。

幾此中之意。聖人不知。惟佳人知之。務求實行以低
素心。永都者以之爲都居也。意安於是之謂也。就世
者統包一世之美事。一肩承當。必不肯放下片刻。必

不肯少漏纖毫。此非他人所能。吾亦非可。購它人者。故曰自貶也。一世遠矣。非志足以及之。不足以統之也。憐浮雲者。以吾之矢定力。漢雲之無定姿也。慨世之喻也。慨世而忽。又自慨。統貶之。願踐之。何日乎。此吾之所感也。世與心違。未可知。而心與口矢。即可定。故復自信。曰賦詩之所明也。眇遠志者。眇然而遠也。極吾之微說也。力有不及。志無不及。故曰眇遠志也。介眇志者。微眇之中。懼其初健而終弱。持之以

介。乃不變搖。故又曰介。眇志也。

惟佳人之獨懷兮。折芳椒以自處。增歎歎之嗟嗟兮。獨
隱伏而思慮。涕泣交而淒淒兮。思不眠以至曙。終長夜
之曼曼兮。掩此哀而不去。寤從容以周流兮。聊逍遙以
自恃。傷太息之愍憐兮。氣於邑而不可止。

品聲有隱而先倡。獨隱伏而思慮。天人同此幽涼之
况。自貶自處之後。又曰自恃。勢危於無可恃。姑一大
言。遣心耳。聊字。愴。逍遙。更愴。逍遙。豈足恃哉。

箋上言統世遠及自鳴其抱負此言獨懷折處專寫其淒涼抱負愈深淒涼愈甚矣懷世者共爲君子之思椒處者獨爲君子之日也共爲之故曰志及獨爲之故曰隱思聲有隱也思亦有隱嗟乎未易與人言矣賦詩可明祗虛語矣始之造者茲日以增矣交淒不眠短夜猶且不堪而又遭此長夜撫而士之不可得矣將借樂以敵哀因景以遣情周流他鄉自恃逍遙、淚、可、收、也、氣、不、可、止、也、是、日、出、而、不、窮、者、也、

紉。思。心。以。爲。纓。兮。編。愁。苦。以。爲。膺。折。若。木。以。蔽。光。兮。隨。
飄。風。之。所。仍。存。髮。髯。而。不。見。兮。心。踊。躍。其。若。湯。撫。珮。往。
以。案。志。兮。超。惘。惘。而。遂。行。

品。北。纓。編。膺。苦。語。能。創。奇。日。光。者。愁。人。之。所。欲。就。飄。
風。者。逐。臣。之。所。欲。避。折。蔽。隨。飄。乃。爾。反。言。之。時。運。旣。
爾。不。得。不。然。恨。語。能。造。與。案。志。則。不。欲。行。矣。亟。接。遂。
行。渾。身。顛。倒。自。繇。不。得。

箋。於。不。可。止。之。中。而。求。所。以。止。之。之。法。言。煩。不。可。結。

思煩亦不可結。衆緒雜出，是以難制。吾紕之以爲帶，
纆之以爲膺，則愁歸一處，足以因而制之矣。折若木
以蔽光者，不眠至曙，遭夜方長，有夜有曙，則夜之愁
倍於曙。日光盡，蔽皆夜，而無曙，則無可分別而憂不
至。以夜甚矣，飄風之勁，甚于回風。觸回風而生悲意，
欲避風也，欲避愈悲。隨飄風之所，仍則不復避之矣。
無可避而慘肅之氣，視爲固然，可無悲也。前憐浮雲
其志堅，不欲爲雲。此隨飄風，其情蕩，直欲爲風也。知

凡自造一切體用之理。可以付諸。不見而無。如。者。湯也。外止而中又起也。妙志介志。撫而按之。再求。周流。起邪。則超行之說也。

歲習習其若類兮。皆亦冉冉而將至。蘋蘩稿而節離兮。芳已歇而不比。憐思心之不可懲兮。證此言之不可聊。寧瀟死而流亡兮。不怨此心之嘗愁。孤子墜而夜淚兮。成子出而不還。孰能思而不隱兮。昭彰咸之所聞。

見反

還吐

品孤子放子。叠得凄凉。孰能思而不隱。應前隱伏思。
慮。昭所聞。亟承隱字。欲得明白。只有一死。不然。畢生。
負痛。長如暗室。只有隱而無昭矣。
箋。既將遠行。離念時候。歲時將盡。舉目益悲。吾所憂。
秋。涼之將。魚首秋深。冬至。摘矣。離矣。所矜。幽芳者。歟。
而不生矣。不獨。隕時。且隕形矣。雖有難懲之心。不因。
芳歌。以改志。亦何堪。遇此無聊之景。言及。而傷情矣。
然。無新。但有一死。庶以無知而忘耳。身為。孤。殘。固。

彭咸思愈以潛聞愈以居我之當潛彭咸思愈以
登石以遠望兮路眇眇之默然人景繆之無應慟
省想而不可得愁鬱鬱之無快兮居戚戚而不可解心
戰戰而不開兮氣繚轉而自締穆眇眇之無垠兮莽
芒之無饑聲有隱而相感兮物有純而不可爲邈漫漫
之不可量兮縹綿綿之不可紓愁悄悄之嘗悲兮翩冥
冥之不可娛凌大波而流風兮託彭咸之所居

解叶居

豈反

品。眇眇。默。默。景。響。無。應。省。想。不。得。寫。出。愁。鄉。氣。息。俱。
沉。形。神。交。廢。後。人。別。賦。恨。賦。能。道。此。等。隻。字。否。終。轉。
自。歸。與。乳。編。相。映。無。待。編。乳。自。加。團。結。事。更。何。苦。聲。
初。感。應。前。先。倡。有。純。而。不。可。爲。翻。前。就。虛。爲。之。可。長。
說。所。居。又。應。前。昭。所。聞。
幾。既。以。歲。時。告。盡。不。復。遠。行。聊。且。就。近。登。高。以。外。境。
望。廢。幾。耳。目。聞。與。手。乃。獨。立。生。心。竟。同。鬼。況。欲。說。無。
語。此。欲。問。無。應。也。欲。聞。無。聲。之。如。此。光。景。可。堪。登。下。

前已昭彰咸之所聞但有古人之死地在前矣也
此日開省想而不可得竟無今世之樂事入耳可憶
也。鬱鬱戚戚向所欲紕欲編者茲不待紕編矣不開
而自結矣。結於內者既堅觸於外者益廣。眇眇無垠
也。茫茫無儀也。愈思愈感。向所稱虛偽之不可長者
自以爲純之可爲今始悟矣。物有純而不可爲矣。矢
忠適以自戕矣。漫漫綿綿悄悄冥冥登山難遣勢將
凌波波之中惟咸之居昭所聞者將託所居而後已

矣。

上高巖之峭岸。分處雌蜺之標。顛擗青冥而據虹。今遂
儵忽而捫天。吸湛露之浮涼。今漱凝霜之雰雰。依風穴
以自息。今忽傾寤以嬋媛。馮崑崙以激霧。今隱汶山以
清。江潭涌湍之礚礚。今聽波聲之洶洶。紛容容之無經。
今問茫茫之無紀。亂洋洋之無從。今馳委移之焉止。漂
飄翻其上下。今翼遙遙其左右。汜濇濇其前後。今伴張
弛之信期。

寒山子袁反期叶上聲右四羽反

品前登石巒。此又曰上高巖。勢若對列。則登進而
望路爲人間之苦。况此則懷青爲天上之清景。前曰
流風託居此。曰依風自息。苦樂一一不同。再言激霧
清江。因天上之力。掃世間之阨。或冀入世無妨。亟曰
潭曰聽江終不可清。波終不可凌也。連用九疊字。與
前段十疊字相應。章法字法最創。最慘。芒芒無儀。芒
芒無紀。寫出愁狀。懶散悶軋。漂翼汜伴。與前穆莽標
翩逐字工煉。

箋前登石臨波山間水上已經道盡此復言之者前
之登山在於觀世無歡此則冀上天有藉也前之
皮意在就死此則徘徊不欲死也雖寬天地之淫氣
聚爲霓也摠虹者胸中之憤氣吐如虹也譏邪害正
忠直蒙冤彼之霓偏不肯沉我之虹偏不得吐處標
顯者出乎彼之上也據而摠者盡達我之中也倏忽
之間頃者破衽者伸此捫天之快景也爲露爲霜皆
秋令所以摧萬物收之象之則不界其性殘矣隨

風之所仍息、駕無從、依風、穴以自息、則不憂乎飄、落、矣。至是而快然自悟、嬋媛之姿、足以保矣、猶未已也。霧則祛之、流則澄之、從山所發、脉之崑崙爲之始、從水所發、源之岷山爲之始、廣幾上天下地、扼要收功、乎忽一觸懷、湧湍駭目、波聲駭耳、吾諱之而夕不能不聽也。容容芒芒也、洋洋焉止也、依然前之眇眇芒芒也、於焉上高捫天之懷、復隨漂而從上就下矣。前後左右、隨水潮汐、與張弛之信期、相應相盪、不能自

主徒爲流水作伴矣

觀炎氣之相仍兮。窺煙液之所積。悲霜雪之俱下兮。聽
潮水之相擊。借光景以往來兮。施黃棘之枉策。求介子
之所存兮。見伯夷之放迹。心調度而弗去兮。刻著志之
無適。曰吾怨往昔之所冀兮。悼來者之悠悠。浮江淮而
入海兮。從子胥而自適。望大河之洲渚兮。悲申徒之抗
迹。驟諫君而不聽兮。任重石之何益。心絀結而不解兮。
思蹇產而不釋。

語前言景響無應省想不得於世路有人中苦其寂
無人此言借景往來調度賜去求介子見伯夷從子
胥悲中從於孤行無人中突出許多古人文心結絕
刻著志之無適應前介志不忘恥遠志之所及介恥
志之所明又應前案志蓋欲及欲明者至此俱無餘
及無餘明欲案者不待案矣
箋前既歷山水以寫憂矣此復合四時而遞恨炎氣
炎熱之氣也炎氣生煙煙復生液夏而秋也下霜之

後繼之以雪秋而冬也。潮水相擊則一月再至。歷乎四時而如一者也。觀焉、窺焉、悲焉、聽焉、景遍變緒、逝、牽矣。於此而四時索伴。則俯乘光景、仰奮鞭策。介子伯夷、真吾友也。惜往來者、懼光陰之易逝、願天之假年也。施枉棘者、恐前驅之莫追、冀馬之速步也。曰弗去而又曰無適者、調度已定、刻意勵行、著明在此、卽欲去而他、無可適也。永以二子爲歸依也。往昔來者、卽推介子伯夷子胥中徒而言也。在商周則伯夷、

後又有申徒在列國則介子之後又有子胥爲西山
機死爲介山焚死爲生而自投水爲死而君投諸水
嗚呼何君德不明之多忠臣含冤之衆也既希踪往
肯冀與之同又曰怨者昔人開端於前而歷代接踵
於後天若詐國豈願有此可冀也亦可怨也後之悲
今亦猶今之悲昔愁愁遍憂相衍何盡以伯夷爲往
昔則申徒爲來者以介子爲往昔則子胥爲來者以
伯夷申徒介子子胥爲往昔則原自視爲來者以原

爲。往。昔。則。後。人。又。將。爲。來。者。矣。何。能。不。悼。何。能。不。悲。
哉。從。四。人。之。中。分。別。低。昂。則。申。徒。之。死。傷。於。過。急。伯。
夷。以。忍。餓。介。子。以。被。焚。皆。隱。避。山。中。久。而。後。死。者。也。
子。胥。則。君。之。賜。劍。投。江。也。中。徒。諫。一。不。聽。負。石。自。沉。
驟。矣。非。從。容。之。義。矣。故。終。評。之。曰。驟。諫。不。聽。任。重。石。
之。何。益。結。結。蹙。蹙。矢。死。而。未。敢。遽。死。也。此。原。所。謂。洗。
知。余。之。從。容。也。

右悲間風
總品從悲同風至託彭咸之所居錄不

初死說到必當一死。悲哉。竄不欲死也。然則自以不欲
死也。掩哀逍遙。惘惘遂行。種種不欲死也。至不忍嘗
愁。則當死。始于是思者。繼以昭聞。則當死。欲遠望自
寬。而眇眇默然。總無佳况。則當死。物有執而不可為
則當死。非託居何以昭聞。則必當一死矣。從上高岩
至負重石之何益。不解不釋。又緣可以死。說到不忍
死。託彭咸曰。凌大波。則見波聲之洶洶。可以死。觀潮
水之相擊。可以死。入海可以死。望河可以死。而凌波

之後。取。曰。上。高。若。是。避。彭。咸。之。所。居。也。不。忍。死。也。湯。
滿。曰。憚。益。怯。彭。咸。之。所。居。也。不。忍。死。也。伯。夷。之。死。子。
推。之。死。未。嘗。不。在。山。岩。而。徒。爾。弔。古。怨。悼。也。又。一。不。
忍。死。也。徘徊。河。海。川。消。開。則。非。復。高。若。矣。彭。咸。之。所。
居。催。人。矣。乃。宗。子。胥。而。又。排。申。徒。曰。負。重。石。之。何。益。
久。欲。爲。彭。咸。復。不。肯。遂。爲。申。徒。也。又。一。不。忍。死。也。前。
後。所。載。文。陳。工。子。互。幾。就。中。言。愁。額。語。百。出。而。愈。復。
愈。清。矣。蓋。陰。應。一。線。到底。不。亦。兩。意。一。目。然。之。理。乎。

欲其散而祛之也。一曰愁之散者欲其聚而銷之也。
寃結內傷慙伏思慮機轉不開絲轉自縛調度不去
者志無適結寃寃皆爲結聚難破之愁。况於臣不
止踴躍若湯眇眇無垠芒芒無儀漫漫不可量綿綿
不可紆容容無經芒芒無紀馳委蛇也漂翻翻也遙
遙也滴滴也均爲四散難收之愁緒氣於也而不可
止之下亟曰糾纏編膺散者欲其聚而銷之也。孔編
之後亟曰隨飄風之所仍聚者又欲其散而祛之也。

踴躍若湯之下亟曰撫佩社以柔志散者又欲其聚
而銷之也不開自縛則無繇銷而彌添其聚也眇眇
芒芒漫漫綿綿則無繇祛而彌添其散也據青寧以
攬虹結聚者欲其得據而散出依風穴以自息四散
者又欲其得息而止聚然終不能不散也可死則樂
以聚銷乃終困者欲軋以聚之而無從馳漂翼記者
忌伴之而莫主又終不能不聚也有所適則肆以散
往乃朝度者欲散以遣之而無所適結結寔作

係之而莫別。蔡之何哉。晦菴謂悲回風顛倒重覆。取
兩試以篇法。兩截之互繞。句法兩意之互擒。細尋
之。萬變無窮。一絲不亂。求隻字之顛倒。片語之重覆。
纖隙之疎。兩俱無餘摘矣。甚哉騷之深而未易讀也。

皇天之不純命兮。何百姓之震愆。民離散而相失兮。方
仲春而東遷。去故鄉而就遠兮。遵江夏以流亡。出國門
而軫懷兮。甲之鼃吾以行。發郢都而去間兮。怊荒忽其
焉極。楫壘場以容與兮。哀見君而不再得。望長楸而太
息兮。涕滂滂其若霰。過夏首而西浮兮。顧龍門而不見。
心嬋媛而傷懷兮。眇不知其所躋。順風波而流從兮。焉
洋洋而爲客。凌陽侯之汜濫兮。忽翱翔之焉薄。心絳結
而不解兮。思蹇產而不釋。將運舟而下浮兮。上洞庭而

下江去終古之所居。今逍遙而來東。

行叶杭雖叶灼

薄叶拍客叶康落反釋叶時若反江叶工

品三后之純粹。古帝之得保其純也。有純而不可爲。
原之不得保其純也。人難仗純脩繇于天。不錫以純。
命耳。起語甚深。出門發郢。詳數去鄉次第。望樹望門。
又詳數戀鄉次第。

箋此原之自悼。而曰百姓震愆。民離散者。對天言之。
也。震愆離散。指被放也。君有不明。天無不均。受祿於

君。君。實。不。以。我。爲。臣。不。得。同。百。官。之。數。矣。受。命。於。天。
天。獨。不。以。我。爲。民。并。不。得。備。百。姓。之。列。乎。方。仲。春。者。
萬。物。當。春。莫。不。向。榮。而。已。獨。春。非。我。春。也。仰。天。可。怨。
逢。春。益。可。憐。尚。忍。言。遷。哉。不。忍。言。而。竟。不。得。不。言。一。
一。數。之。則。春。其。候。也。甲。其。日。也。遵。江。夏。出。國。門。發。郢。
都。望。長。楸。過。夏。首。顧。龍。門。其。經。歷。徘徊。之。地。也。爲。望。
爲。顧。從。舟。行。之。後。更。作。同。首。之。思。此。眷。戀。中。所。尤。難。
堪。者。也。始。之。哀。見。君。而。不。再。得。繼。曰。顧。龍。門。而。不。見。

愈隔愈悲矣。地且不見。母論君矣。爲時日爲地名。瑣屑繁稱。心中目中。歷歷然遺之。不得忘之。不能數一聲哭一聲矣。軫懷之極。繼以傷懷。懷傷而魂虛浮浮焉。如無可實踐之地矣。雖有容與之僻。回望藉進。無如順流之波。相催以速。在朝爲臣。在野爲民。被放以出。飄蕩爲客而已。四方靡騁。將焉往而爲之乎。陽侯有神泥濘。溺甚。吾欲聽實。無所聽。茲又欲高翔。無所薄也。高翔者。不欲從陽侯也。陽侯溺死於水。故不欲

與偕也。此心能解乎。此思能釋乎。嗚呼。竟運舟下矣。
身與國同宗。從高陽受姓以來。世麗於楚。而今且爲
逐臣。此一去也。實去終古之所居。悲慘至極。豈一
刻逍遙哉。今竟若此。不能不逍遙而來東矣。絳結遷
產之恨。祇以供逍遙之況矣。

羣靈魂之欲歸兮。何須臾而忘返。背夏浦而西思兮。哀
故都之日遠。登大墳以遠望兮。聊以舒吾憂心。哀州土
之平樂兮。悲江介之遺風。當陵陽之焉至兮。祿南渡之

焉如曾不知夏之爲丘兮孰兩東門之可蕪心不怡之
長久兮憂與憂其相接惟郢路之遼遠兮江與夏之不
可涉忽若去不信兮至今九年而不復惓惓鬱鬱而不通
今蹇侘傺而含感

風叶乎金反感叶子六反

品須臾難忘九年不復互應去郢曰方仲春望郢曰
九年是作蓋在既遷九年之後追遡九年前之仲春
也有見一語蓋見前段之際當時出門之甲子入舟
之回望從九年後記憶如昨以此情何堪爲丘可蕪

更深一層。身逐而君不得見。九年前之光景。悲猶可言也。國危而地不易見。九年後之朝政。恐益不堪言也。曾不知字孰可字。哀呼以醒羣寐。平樂生哀遺風。

主悲緒緒多端。

箋身不可歸魂。尚可歸也。此非國法所能禁也。居則已。去乎終古。魂則未忘乎。須臾愈難返。愈繫思也。前從初出國門。歷數地名。此復從久離國土。復敘鄉邑。州土也。江夏也。兩東門也。郢路也。江夏也。皆所難忘。

者也。夏屬水口，爲丘者，慮滄桑之變易也。東門卽鄧
門，可蕪者，畏荆棘之將生也。始思鄧都，茲非思鄧路。
始過夏而思龍門，無繇見茲，則并思夏無繇涉心之。
婢嬖傷懷者，茲則不怡之長久矣。憂憂相接，非但一
傷矣。鬱鬱佗條，此向之寒崖，往結又有借焉者矣。
外承歡之約，約。謹荏弱而難持，忠湛湛而願進。今妬
被離而郢之，杜。寔殊之抗行，今際杳杳其薄天，衆麗人
之嫉妬兮，以不慈之僞名，憎愠愉之脩美兮，好夫人

之忼慨衆踳蹠而日進兮。美超遠而踰邁。天叶鐵同

品湛湛願進與蹠踳日進相形踳蹠乃日進之巧術。
尺尺寸寸必爭必營湛湛則抱忠持重空稱願進而
拙于求進矣。抗行薄天又與被障相形。臣子所慮生
平之踐履尚卑未足取信于上下。故譏易施鄣至抗
而薄天品高極矣。未易鄣矣。猶且被以惡名。又何人
不可譏哉。忼慨尤與慍愉相形。宵小安有忼慨之神
氣。然當其得君得時侈口而談天下事。無一非忼慨。

之情狀也。君子氣無所吐。祇有蘊積難明。遂其忼慨
矣。慍愉忼慨四字說得君子真。可憎小人真。可好
箋此接含感而言也。中既含感而寡歡。則外卽承歡
而終感矣。舉天下之大。無可解憂矣。汙約卽遠遊之
所謂神要眇以汙約也。感多歡少。神氣不旺也。荏弱
維持者。憂愁日以重。氣血日以衰。不自支持也。願進
斥逐之。年未嘗少。忘懷忠立朝之願也。卽前
靈魂欲歸。未嘗須臾忘返也。湛湛願進者。思

寸心。無復可訴于人。無繇得獻于君。湛湛然自爲深
沉而已。自願之祇自知之也。被讎者受黨人之妬。被
其離間也。卽有願進之。在今無如鄭蔽之。自昔堯舜
猶且可詆。孤臣安得與爭。我之脩美。溫倫偏有憎之
者。小人之慷慨。驕滿偏有好之者。彼之慷慨。日以進
我之脩美。日以疎取遠適。而較踐蹠不敵也。如之何
哉。此則顯咎黨人。而又隱咎君心矣。
亂曰。曼余目。以流觀兮。冀壹反之何時。鳥飛返故鄉兮。

狐死必首丘。信非吾罪而棄逐。今何日夜而忘之。丘叶

欺

箋望長楸。願龍門一變目流觀也。登大墳。森南渡。又
一變目流觀也。此傷今之目也。瞭杳杳其薄天。棄肆
之行。與天比隆。杳然上古。皆可以瞭而見之。此又一
變目流觀也。弔古之目也。流觀遙遍。一反無時。生不
得反歸死。猶冀反葬。向所嘆皇天之不純命。不得列
於民之數。不得列於百姓之數者。尚得到以易之。歟。

紙之數乎其幾靡之不。忍死也。日夜戀土之懷。慘痛至此極也。

右哀郢

總品通篇分爲三段。開章至求東言出門

之愁。靈魂至今。感言回思之愁。承歡至逾邁痛恨黨人被其生離之愁。末乃以求得歸死爲結局。睥睨不得見故鄉。目瞑尚冀返故土。其或以地下之眼。視氣出沒重望。長秋顧龍門。再見唐免作夢。目流觀之嘆。中願望時曼諸語。是其字法布置。起應處。

惜往日之曾信兮。受命詔以昭時。奉先功以炤下。法度之嫌疑。國富強而法立兮。屬貞臣而日嫉。秘密事之載心兮。雖過失猶弗治。心純麗而不泄兮。遭讒人而嫉之。君含怒以待臣兮。不清激其然否。蔽晦君之聰明兮。虛惑誤又以欺。弗參驗以考實兮。遠遷臣而弗思。信讒諛之溷濁兮。賊氣志而過之。何貞臣之無辜兮。被謫謫而見尤。慙光景之誠信兮。身幽隱而備之。臨沅湘之玄淵兮。遂自忍而沈流。卒沒身而絕名兮。惜癰君之不。

昭。否叶悲。

品曰昭時曰昭下曰明法度主德臣忠只此向明之
一途曰蔽晦君曰被謗幽隱曰惜棄君之不昭貞臣
所以蒙罪宵人所以得志。就此證時之一病。曾見
映字法最工。令怒待臣不。清激其然否。千古直臣受
冤。昏君亡國。根因盡此二語。中虛惑誤。以四字。照得
小人。械多君子。氣。弊。考實。是破虛之捷訣。掣維多
主術原簡。其如賊氣。志。

幾所恨者。今日所恃者。往日功可成。世可治。而卒以
廢也。一身何足道。國事遂不復可爲。此原之所以嘆
咽難已也。理國之法。昭特爲大。適逢機會。所謂時也。
先此時則未合。後此時則不及也。鼓吹休明。所謂昭
也。未昭者。亟爲中明。已昭者。亟從而光大也。羣先功
以昭下。則昭其所已昭也。明法度之嫌疑。則昭其所
未昭也。原之經濟具在是矣。既昭之後。國乃治。法乃
立。君乃安。其道則用昭其事。則用秘。用密。貞臣內藏。

于、心、雖、有、微、過、小、失、君、既、屬、之、則、必、寬、之、弗、之、治、也、
過、猶、弗、治、况、無、過、乎、乃、以、純、龐、不、泄、善、密、之、臣、
而、卒、爲、讒、間、此、中、或、然、或、否、是、泄、是、密、清、濁、立、見、而、
含、怒、在、先、察、核、不、顧、貞、臣、之、治、國、用、昭、讒、臣、之、蔽、若、
用、晦、日、虛、曰、惑、曰、誤、曰、欺、四、者、遍、用、無、崇、揣、之、右、矣、
其、始、讒、之、未、敢、便、欺、君、也、聊、爲、虛、言、而、已、虛、言、久、則、
君、暫、以、惑、至、惑、而、君、之、所、行、乃、多、誤、矣、君、既、自、誤、乃、
無、可、悔、吾、欺、也、于、是、始、之、虛、變、而、行、實、若、不、復、矣、

聽而別求其實矣。或變而爲信。前之含怒者。當疾。疾。過。失。弗。治。不。可。得。矣。究。竟。何。害。有。罪。戕。我。之。用。招。終。不。敵。小。人。之。用。悔。顧。視。光。景。負。慙。何。極。旣。破。聯。蔽。耶。爲。備。患。之。計。而。已。盛。怒。在。君。備。患。無。策。臨。淵。自。沈。彥。消。憤。憤。徘徊。水。上。未。可。以。遠。不。欲。以。無。所。著。述。便。爾。吞。聲。不。能。昭。匡。國。之。法。而。尚。欲。昭。護。人。之。罪。也。君。無。度。而。弗。察。兮。使。芳。草。爲。藪。幽。焉。舒。情。而。抽。信。兮。恬。死。亡。而。不。耶。獨。鄣。離。而。蔽。隱。兮。使。貞。臣。而。無。由。聞。百。里。

之爲虜兮。伊尹烹於庖厨。呂望屠於朝歌兮。甯戚歌而
飯牛。不逢湯武與桓繆兮。世孰云而知之。吳信讒而弗
味兮。子胥死而後憂。介子忠而立枯兮。文君寤而追求。
封介山而爲之禁兮。報大德之優游。思久故之親身兮。
因縞素而哭之。或忠信而死節兮。或訑謾而不疑。弗省
察而按實兮。聽讒人之虛辭。芳與澤其雜糅兮。孰申旦
而別之。何芳草之早殒兮。微霜降而下戒。諒聰不明而
蔽離兮。使讒諛而日得。自前世之嫉賢兮。謂蕙若其不

可佩始佳治之。芳兮。慕母姣而自好。雖有西施之姿。
容兮。謔妬入以自代。願陳情以白行兮。得罪過之不意。
情。寃見之日明。今如列宿之錯豎。
耶叶留厨叶稠戒叶
居得又好叶

品。數。幽。勝。隱。應。前。幽。隱。抽。信。應。前。曾。信。誠。信。按。實。應。
前。考。實。虛。辭。應。前。虛。或。蔽。癡。應。前。蔽。晦。謾。人。日。得。中。
真。真。其。日。明。非。日。明。無。以。蔽。彼。之。日。得。也。此。之。明。遲。
一。日。出。彼。之。得。添。一。日。矣。愈。添。愈。蔽。寃。將。無。孫。明。矣。

列宿錯置以警語出奇助陣

變臣佐君以治國在明法度君察臣以息讒亦必有
度無度則虛惑誤欺交得嘗之矣。即欲察無以察矣。
芳艸處幽無繇見矣。臣所慙誠信者無繇抽信矣。不
幽則光自昭信自發無待抽矣。幽則昭百所不及光
有所不到無繇抽矣。但有以死亡爲惜然而已不耶
主矣。君失其度屬日嫉者再欲使之不知其所繇矣。
湯武值繆之於百里伊尹呂望審或此善便臣者也。

吳晉之於子胥介子此不善使臣者也。而
及也。禁而多報無益也。君之被欺至此。禍也。總之始
於一虛而已。鳴呼。弗考實者。自古已然也。芳之蔽幽
求。而溺也。別之。以道防其早夭。戒於霜前。則蔓草不
得蔽之矣。坤之蔽芳。春夏皆然而獨以霜爲戒者。春
夏生艸。與芳並旺。縱或蔽芳。未爲芳之大害也。霜
降。艸腐。葉落。壅壓于芳上。足以夭此芳矣。此露芳
之明眼深心也。人主所宜具之聰明也。其可蔽于聰

用者實不聰明者也。我之早戒失先者。則諱嫉之說。我得長策矣。且譴之來。何所不有。毋論芳天也。卽不。大。而。或。竟。以。爲。不。芳。前。世。所。云。不。可。佩。豈。獨。今。哉。旣。已。如。芳。以。爲。不。芳。則。必。還。醜。以。爲。不。醜。嬖。母。而。代。西。施。所。必。至。矣。譴。人。蔽。之。我。欲。白。之。譴。人。晦。之。我。欲。明。之。罪。過。雖。出。于。不。意。而。情。寃。何。嘗。難。明。列。宿。在。天。豈。難。舉。首。哉。蔽。幽。者。同。憲。宥。者。也。乘。驥。驥。而。馳。騁。今。無。解。銜。而。自。載。乘。汜。汜。以。下。流。今。無。

舟楫而自備。背法度而心治。今辟與此其無異。寧濟而流亡。今恐禍殃之有再。不畢辭以赴淵。今惜雍君之不識。載司子賜反。再叶子賜反。

品將開章明法度一語。再申言以作結。生平自負經濟。在此被譏受罪。亦卽在此。宜其嗚咽難罷也。不識與不昭對峙。通篇章法。只分作兩段。最爲整肅。惜往日之曾信屬貞臣。而日娛至情。君之不昭爲一段。君無度而弗察。伊貞臣而無繇。至雍君之不識爲一段。

箋身既不用而復回思法度之不可廢。始之奉詔命
以造憲令者。今雖不用吾身。猶常用吾言。忠臣無已
之極思也。惜往日專追邇懷王之時。此則兼項襄以
興義也。背法棄治等諸乘馬無制。乘桴無具。顏陷必
大焉。言騏驥者驚馬遲鈍。卽乏啣勒。猶可支持。若千
里之足。可易制乎。備舟楫。言下流者。桴可施於平波。
不可施于急流也。邦之將亡。則禍且有。再求死於水。
國不可得矣。懷之死。秦北原之所散心。痛以填襄之

憤憤國必折於秦。此原之所最心驚也。既折於秦，而又務畢辭，最彼譏人之誤國，所謂懸吾目以觀越之人吳也。留此辭以爲驗也。

右惜往日。總品明晦虛實四字通篇分合翻洗曰

昭時昭下曰明法度理國之貴明也。曰情靡君之不昭曰願陳情以自行曰情寬見之曰明訴罪之冀明也。曰蔽晦君而君受晦之誤曰身幽隱曰芳草爲藪幽曰郭靡蔽隱而臣受晦之苦矣。參驗考實則貞臣

不至蒙罪。省察按實。則讒人不得售奸。曰虛惑誤。又
以欺讒術多端。姑以虛爲先。特之方。尚未敢謂君之
遠聽也。曰聽讒人之虛辭。主德易搖。不待讒人之果
其術。再用惑。再用誤。再用欺而已。傾耳受之矣。可嘆
可悼。歷代同軌。章法通體。淫透。

浩浩夏兮草木莽莽傷懷永哀兮汨汨南土時
脊孔靜幽默無結紆軫兮離愁而長翺無情效志兮寔
屈而自抑鞠而給

品胸兮香香盡出愁人眉目千載如見孔靜幽默承
田祖之懷既曰祖南道塗之中何限聞見乃以愁况
人其中如嬰如嬰但有現前皆成幽默寫懷至此
筆信滄莽藝當孟夏之時萬物無不暢盛也春春所
然者入傷祖之懷萬景無不荒寂也胸兮香香者日

數。視。而。不。得。所。可。見。之。處。也。失。意。失。神。之。中。見。日。月。
而。皆。若。無。光。顧。河。山。而。盡。成。冥。途。也。孔。靜。幽。默。者。因。
胸。而。及。聽。也。杳。杳。則。幽。幽。則。默。矣。無。象。可。觀。之。謂。幽。
無。聲。可。聞。之。謂。默。聲。象。交。廢。之。謂。孔。靜。目。既。不。見。耳。
亦。不。聞。如。此。景。況。如。此。心。情。竟。入。於。鬼。界。矣。意。寧。知。
有。人。世。喧。動。之。樂。哉。永。哀。之。思。益。增。長。翰。矣。不。能。不。
永。不。能。不。長。矣。從。不。能。不。永。不。能。不。長。中。又。再。回。想。
萬。事。清。空。之。未。及。念。紆。結。之。宜。解。撫。我。之。情。致。我。

主。其。屈。雖。悲。強。制。可。遣。一。念。之。起。冠。自。抑。之。其。
可。永。也。制。亦。不。可。長。也。初。意。不。起。而。後。憂。不。接。此。抑。
之。之。方。也。

利。方。以。爲。閼。今。常。度。未。替。易。初。本。迪。今。君。子。所。鄙。章。畫。
志。墨。今。前。圖。未。改。內。厚。質。正。今。大。人。所。賊。巧。佞。不。斷。今。
執。察。其。揆。正。玄。文。處。幽。今。朦。朧。謂。之。不。章。離。婁。微。睇。今。
以。爲。無。明。變。白。以。爲。黑。今。倒。上。以。爲。下。鳳。凰。在。數。今。
鷙。鷂。翔。舞。同。糝。玉。石。今。一。槩。而。相。量。夫。惟。黨。人。之。鄙。固。

今。卷不知余之所藏。改叶既明叶共

品。未替未改。所部所職。語語對列。巧匠以下。逐段通。
進。上下白黑判然。易知者。乃至變調。且就察不章無。
明。豫于不斷處。幽微。歸之未易知。深一層。感代雜入。
則。鳳傷矣。玉共石。採則玉傷矣。此白黑上下之混淆。
未有實傷。又深一層。

發此言。我亦不可變。黨人不吾知也。寧方其國。澤世。
難。此立身之膏度也。而為之我所不首。孫。可。

畫有墨古法具有此守先之前圖也。章而志之。我
不待改也。圖如圖繪之圖。畫刻畫之痕也。畫久而渝。
爲一章明之足矣。米谷改易也。墨者繩墨之際分毫。
無可增也。從破俗見言之。則曰易初本迪。君子所鄙。
易者變其初心也。迪訓迪也。本迪者棄我初心。反索
本領於俗之迪我也。謂師彼之爲圖也。從迪古昔言。
之。則曰內厚質正。大人所職。其內厚故可容我之。
明也。無盡之蘊不妨闢發也。其質並故但志古之繩。

墨、謹、而、循、之、原、無、枉、曲、待、我、之、別、施、絕、也、避、見、鄙、
於、君、子、等、所、賊、於、大、人、如、是、而、古、今、天、人、之、際、可、以、
表、我、之、獨、立、聽、人、之、共、知、矣、質、正、則、何、往、非、正、章、盡、
則、何、往、非、章、既、正、既、章、又、何、患、心、目、之、不、明、哉、然、而、
事、猶、有、難、言、者、衆、人、見、顯、不、能、見、隱、手、斷、之、正、顯、心、
揆、之、正、隱、君、不、我、用、技、無、所、施、善、揆、之、心、至、正、之、質、
誰、人、察、之、此、藏、於、無、可、見、雖、有、未、睽、未、瞽、之、日、未、之、
能、見、也、爲、玄、文、爲、離、婁、何、嘗、不、可、見、而、文、可、見、

或微睇以有可見者。又疑于未遽見。加以矇瞽之目。又安得見哉。且非獨此也。人情愈險。世道愈厄。則即明見之。而且故意顛倒。以白爲黑。以上爲下。矣。鳳爲雞。侮玉與石同。何態不備。何事不有。乎此。誰之罪哉。黨人耳。夫惟黨人之鄙也。陋而無識。夫惟黨人之固也。堅而不返。合斯二者而欲示以余之所善。既不能知。亦不肯知矣。

任重載盛。今陷滯而不濟。懷瑾握瑜兮。窮不知所。示已。

犬羣吠兮吠所怪也。非俊疑傑兮。固庸態也。文質疏內。
分衆不知。余之異采材朴委積兮。莫知余之所有。重仁
義兮。謹厚以爲豐重華。不可選兮。孰知余之從容。
叶此禮反。有叶于彼反。

品此段語語深奧。煉句煉字。皆爲不苟。從孰察。擬正
至此皆痛寫不相知之恨。曰。莫不知。曰。衆不知。曰。莫
知余之所有。曰。莫知余之從容。長號盡訴。哀音纏綿。
幾此。承上。讀人之不我知。而又慨然於古人之不可

過也。我之任。載大事。自負。辭。濟者。今無共。容之。
而無以濟矣。我之懷。慙多。實自矜。可示者。人無。堪示。
之人。寫於無可示矣。以我之。前且不能自知。我之後。
而又何。咎於黨人之不吾知乎。聲吠所怪。不足責也。
其偶然也。態成其庸。不足道也。其嘗然也。返而自思。
吾亦有吾之咎焉。吾以文示人。而又錯之以質。文。密。
而質。疏。文。露。而質。密。質。中之文。豈易知其異。采。哉。吾。
以材示人。而又行之以朴。貌。精。朴。則。近。愚。心。積。朴。則。

近拙朴中之材。豈易知其有材哉。重仁襲義。豈不豐。
于道德。堪諡富有而一味謹厚。以是爲豐。深藏若虛。
明道若昧。重華往矣。又孰知之。

古固有不並兮。豈知其何故。湯禹久遠兮。邈而不可慕。慙違改愆兮。抑心而自強。離慙而不遷兮。願志之有像。

品。前所痛恨人不知我。此所自嘆。我亦不能知。歷時
年。庶幾心與自新。新惡惡志有愛與效。志有應。改過

其言雖未安。而意與諸君長。勸相歷。打心。
自強則抑而不抑矣。雖悠又說不遜。則雖不妨。雖矣。
相應中又各翻案。

變。既恨重華之不可遇。而又低徊自解曰。聖賢之生。
多不並世。自古已然。非獨吾生。其故不可問也。不遇。
重華。當以次而求之。禹湯均屬久遠。無一可慕也。所。
仰。古今莫不與我違者。真可急矣。憲人之違我。以爲。
我之不自達。改我之念人。以爲。求之不必急。則何。

有抑此愁心。扶我強氣而已。始之自抑。不欲其離愁也。恐以長歸而神弱也。欲其遷也。慮之自抑。又不妨其離愁也。極以不遷而愈強也。不厭長也。願忘之。俾者志爲心之所之。無形者也。志而有像。則堅矣。凝矣。永無可搖矣。其侯之自強。功成之日。歛望三五。以爲像者。君也。北伯夷以置像者。我也。

進路北次。今日昧昧。其將暮。舒憂娛哀。今限之以大故。亂曰。浩浩沅湘。分流汨兮。脩路幽蔽。道遠忽兮。懷

惟獨無匹兮。伯樂既沒。驥焉程兮。民生稟命。各有所錯。兮。定心廣志。余何畏懼兮。曾傷爰哀。永歎喟兮。世溷濁。莫吾知。人心不可謂兮。知死不可讓。願勿愛兮。明告君子。吾將以爲類兮。愛叶於既反

品前曰。豈知其故。此曰。限以大故。曰。知死不可讓。正。然之後。說出了然。生平疑根。將死大悟。墮地定命。應。至于此。慘甚。痛甚。各有所錯。各字尤慘。錯。小人於朝。堂之上。錯。君子於波流之中。亂世應。天。之布置。又。

矣。定心廣志，與抑心效志相應。就死說廣志，理最奇。
透達觀千古，恰在此辰，不可讓願，勿愛意，更峭愴自。
催，自決免換他日。

箋古今不可問，自強不可遷。君國不可遂，則仁有矢。
死靡他而已。進路者，進沅湘之路也。此投死之區也。
江沅均爲南行，北次者，乖其所之一託宿焉，不欲死。
之意也。日既將暮，則投死可以無急也。又一不欲死。
之意也。少遲數刻之死，期何妨？舒憂何妨？娛哀亦

限我以大故者矣。若或催之矣。豈知其故者哉。則之
矣。遇重華禹湯則爲喜起之臣。不遇重華禹湯則當
爲死忠之臣。故在是矣。睽視沅湘之分流。眷念來
之脩路。向幽蔽而尚隔者。今明現前矣。向遙遠而
遇行者。今忽焉已至矣。江水逼人。以死地矣。江聲告人。
以死期矣。所云質正之盛心。文質之異彩。撫情之深
思。已矣。俱無所用於世矣。懷抱獨知。世無復相馬者
矣。付驥骨於清流足矣。將曰自沉之非正命耶。自計

此○生○有○才○無○遇○七○天○堂○堂○安○頃○何○所○慕○嘗○冀○壤○豈○堪○
委○體○天○實○錯○吾○軀○於○派○流○稟○命○久○矣○今○日○之○事○非○我○
之○憤○憤○也○天○也○吾○之○心○志○必○如○是○而○始○安○焉○以○忠○貞○
爲○要○歸○定○也○非○憤○亂○也○從○君○國○爲○起○見○廣○也○非○狃○狹○
也○此○吾○所○以○決○計○而○無○畏○懼○也○無○畏○懼○者○無○所○怵○于○
人○之○譏○我○也○既○無○畏○懼○而○又○不○能○不○嘆○傷○者○君○國○之○
恨○地○下○逝○魂○所○不○能○忘○縱○骨○化○形○消○而○此○傷○猶○增○此○
嘆○猶○永○也○生○前○之○傷○嘆○莫○之○省○死○後○之○傷○嘆○益○莫○之○

問九泉。邇。隔。又。安。能。呼。潤。渴。之。人。而。寄。聲。相。告。仰。改。
故。輒。慰。此。逝。魂。乎。思。至。此。則。一。死。亦。非。了。局。矣。又。自。
勸。自。決。曰。世。豈。有。可。借。死。之。人。同。心。地。下。哉。此。非。可。
諱。之。事。願。勿。自。愛。其。死。而。已。緯。陳。死。因。明。告。後。之。君。
子。倘。後。世。之。中。有。同。忠。如。我。者。其。將。引。之。以。為。儆。類。
亦。地。下。不。孤。也。嗚。呼。原。之。痛。涕。當。世。極。矣。從。彭。咸。之。
遺。則。以。此。心。質。之。前。世。也。所。告。為。類。以。此。心。待。之。後。
世。也。前。望。千。載。後。望。千。載。顧。形。了。立。足。踐。眸。穿。悠。悠。

當代竟何人哉。

右懷沙

總品是篇為畢命之辭。易于用漆却語語。

用與此手筆高處愈與愈慘。入手時今有孔靜幽。
默八字寫得眼前二光。萬象盡歸消滅。以真為慘深。
渺至此千百句不能盡也。易初本迪。章盡志。墨內厚。
質正諸語。皆有。意于用。與。然。後。歸。答。黨。人。疊。用。不。知。
本所藏。不知異采。莫知所有。孰知從容。重疊。呼。冤。乃。
悲。歸之。古。固。不。並。豈。知。何。故。忽。然。不。聲。無。唯。歸。答。文。

勢交情。抑揚制。操。妙有安態。何。欲之後。括出限。以大。
故。民生。稟命。事事。皆天也。非人也。蓋。見。黨人。之下。足。
呼。應。尤。爲。緊。密。臨。結。曰。不。可。護。願。勿。愛。於。死。中。
寫。出。低。徊。不。忍。死。心。口。兩。量。自。問。自。答。千。載。如。聞。交。
致。更。工。千。練。鈔。